厚齋易學

一六

詳校官侍郎臣劉躍雲

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

厚齋易學卷二十七　　宋　馮椅　撰

易輯傳第二十三

經下篇　漸　歸妹

䷴ 艮下巽上

漸

贊曰漸進也　又曰止而巽動不窮也

正義曰徐而不速之謂漸

程正叔曰進以序為漸不越次也

朱子曰止於下而巽於上為不遽進之義

范氏曰内止而不躁外巽而不爭以斯而進不亦漸乎

蘭惠卿曰否之六三往之於外漸進一位進不躐等　又曰漸進蓄亦以漸而進也

案物莫不有漸人之進退亦莫不有漸

案三陰在下之卦觀其爻之進退漸之成卦專在六

自三之四一爻為義經言女歸謂此也賁言漸進謂此也進得位謂此也止而巽又自孔子說經之例然六三一進上卦即成女下卦即成男下卦即成止上卦即成巽自有如此之義而立卦本指則蘭說是也

毛伯玉曰易未有兩卦明一義者晉進也漸亦進何也愚曰漸非進也言以漸而進爾晉之進如艮之止漸進如大壯則止也義各有在不可以一律

求也

右明卦義

彖贊曰山上有木漸君子以居賢德善俗

右明卦用

序卦曰艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也

林黄中曰自艮之漸變六五一爻而成也艮之所以為艮者上下敵應不相與也變五一爻則二五

相應雖欲止焉不可得也

程正叔曰止必有進屈伸消息之理也

石明卦序

女歸吉

贊曰漸漸進也女歸吉也進得位往有功也

雜卦曰女歸待男行也

蘭惠卿曰以漸而進者唯女歸為得其義媒妁問之卜筮決之父母命之納采問名納吉納徵請期

親迎莫不有漸如是則吉

趙氏曰天下之事進必有漸然亦有不以漸者唯女之歸非漸則不可言必如女歸之有漸則吉也女子從人必待六禮之備各有其序不可遽合也

馮當可曰六四之陰進而居九三之上男下女之義也

張子厚曰女歸吉進得位指六四也

朱子發曰此以否六三之四言漸也自內而之外

也坤三之四成巽女往也乾四之三成艮男下女也艮陽居三巽陰居四男女各得其正矣易傳曰中二爻交也横渠亦曰九三六四易位而居蓋後之傳易者自伊川横渠二先生漸以卦變言之矣

案六自内而往外有女歸之象自三之四其進為漸而九四來居於三為男下女又陰陽各得其位是以吉也少男長女本非匹也為有女歸之象因九來居三取義不論老少也

程正叔曰乾坤之變為巽艮巽艮重而為漸自卦體而言中二爻交也二爻之交然後男女各得正位初上二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其位與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉也

林黄中曰君子之窮通如四時之序時止則止時行則行既出乎艮可以行矣而猶曰漸云者君子之仕女子之嫁也二五之外爻位皆不相應五近

乎四二近乎三又有害之者焉是故可以漸進而未可以遽行也

易道廣大亦可如此推測

朱子發曰臣之進於君人之進於事學者之進於道君子之進於德未有躐等而能進者而漸乃專以女歸爲義葢禮義廉恥之重天下國家之本无若女之歸也

王景孟曰易中多以男女夫婦發其義者葢本陰

陽而作也見於造化則為天地施之人事則君臣也而其較然易知則男女夫婦焉天必得地而後成造化之功君必得臣而後致昇平之治男必得女而後有生育之理其相須之勢固如此也

右明卦占

利貞

贊曰進以正可以正邦也其位剛得中也

蘭惠卿曰否之六三往之於外由此一爻漸進之

故是以二三四五其位皆正故曰進以正可以正

邦

程正叔曰初終二爻雖不得位亦陽上陰下得男女之正竊謂因三四之交則一卦陰陽皆正而二五君臣中正不紊故可正邦其位謂陽剛之位初三五是也初始五終三中也九來居三為剛得中位易之取義无所不可不拘二五言中也

朱子發曰此謂九三或謂九五誤也審如九五則

當如无妄萃曰剛中而應同人曰中正而應也

毛伯玉曰進以正者其選之以德成之以禮風化之基也故曰正邦

陸希聲曰三五二四各得正位故曰利貞

朱子曰自二至五皆得其正故其占為女歸吉而又戒以利貞也

程正叔曰諸卦多有利貞而所施或不同涉不正之疑而為之戒者損之九二是也有其事必貞乃

得宜者大畜是也有言所以利者以其有貞漸是也言女之歸所以吉利於此貞也葢其固有非設戒也

郭子和曰凡進以漸者必不失正進不以漸而失正者多矣

右明卦象

李子思曰序易者以八純卦自乾坤之後雜之於諸卦之中夫重震重艮未見其作用也故以漸歸

妹豐旅四卦繼之漸者艮與巽交也歸妹者震與兊交也豐者震與離交也旅者艮與離交也葢以示陰陽之相配而或得或失所以見震艮之作用也嘗觀艮與三女之卦相交遇兊之少女其卦為咸則以利貞為取女之吉遇離之中女其卦為賁則以物不可以苟合為亨遇巽之長女其卦為漸則以女歸之吉為利貞大率男女之相合要不可不正其始其始不正其終必乖諸女之卦皆以徐

行待禮與艮止之性相合而後為吉為利可以長
久而无患也
張敬夫曰艮上巽下為蠱左傳曰風落山女惑男
國語曰宵靜女德以伏蠱蠱女下於男所以為蠱
蠱變則為漸　又曰兌上震下為隨彖辭曰元亨
孔子曰剛來而下柔以男倡女隨為義隨變則為
歸妹彖辭曰征凶无攸利孔子曰柔乘剛也以女
先動而乘男為義大凡陽上陰下則理順而吉陰

上陽下則理逆而凶蠱與歸妹皆二陰居上二陽居下故有邪慝之象漸與隨皆二陽居上二陰居下故有得正之象　又曰以卦體論之則蠱與漸相反以爻畫論之則漸與歸妹正相反蓋漸之三陰處皆得正位又在内歸妹之三陰皆失其位又在外此漸所以為進得正而歸妹所以為不正而動也

右明彖義

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

贊曰小子之厲義无咎也

劉氏仲平曰鳥飛多亢唯鴻進有序而不亂

林黄中曰其飛不決起直上必有漸而致高

吕與叔曰干磐陸木陵皆所集而止之地亦有漸也

張舜元曰此卦全體有鴻之象

林黄中曰初承於六二互體坎為水故初有水湄

之象詩所謂鴻飛遵渚也

右明象

李季辨曰六爻列鴻羣鴈也乾六爻龍亦曰羣龍六龍鴻之飛長在首而幼在後此其序也

毛伯玉曰初六鴻之稚者也故曰小子

劉仲平曰大曰鴻小曰鴈詩稱鴻鴈或大或小非一故也鴻羣飛而小者最後恐失羣伴故危之而號呼號呼則羣必緩飛以俟之所以无咎承互體

之坎有言之象也訟之有言亦以坎也

右明占

郭子和曰一卦一爻之象天地萬物无不具焉聖人或取諸身或取諸物舉其一以明之理不能盡也漸之象卦言女歸爻言鴻漸互相發明无嫌於不同也世率拘於說卦已言之象其所不言者不能明也八卦无鴻而漸稱鴻故知易之象天地萬物之理无不具聖人亦不能盡言姑舉八卦之畧

使後之人知所謂象者如此觸類而長之也

右明爻義

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

贊曰飲食衎衎不素飽也

程正叔曰自干之磐又漸進也

正義曰漸之爲義漸之于高故取于磐陸木陵逵以為喻

耿䴈道曰于磐則進得位之象也

林黄中曰艮爲石故有磐之象

石明象

朱子曰柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也

林黄中曰互體坎爲飲食

李季辨曰鴻食則呼衆故飲食衎衎和鳴也進至磐止而食也所謂君看隨陽鴈各有稻梁謀

程可久曰酒食者人君所以養賢飲食者受其饗

者也德稱其祿故衎衎而吉

右明占

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利御寇

贊曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用御寇順相保也

李子思曰詩云鴻飛遵渚即所謂干也　又云鴻飛遵陸亦所以言其飛之漸也

右明象

王輔嗣曰非夫而孕故不育也

王景孟曰三與四俱无其應故以夫婦目之婦人未有孕而不育者得孕於非交所以不育也

石守道曰兩无其應近而相得猶可以同禦冦難

蘭惠卿曰九三六四陰陽當位近而相得恐其各為六二九五之所冦奪故曰利用禦冦

李氏曰卦以女歸明漸之正又於二體之交别夫婦之嫌亦以明君子之進惡不由其道也三與四順

以相與患難相救无相失也

程可久曰征則喪其所承居則物莫能犯

李季辨曰鴈隨陽鳥也卦有三陽五與上在前而此爻處二陰之間失羣鴈也然鴈羣不亂止則相保故利用禦寇

鄭少梅曰三與四氣交於人位故孕若五與二一居于天一居于地應遠而雌雄有别故不孕耳

右明占

毛伯玉曰夫征而不反則婦孕而不育矣其報然
也晉文公欲伐衛公子鉏仰而笑公問其故曰臣
適見鄰之人送其妻歸寧者道見桑婦說而與之
言顧視其妻亦有招之者矣公悟引師而還未至
有伐其北鄙者故戒之曰征而不復則凶歸而禦
寇則利夫征而婦孕其寇不在外也曷亦自謹其
防庶幾夫婦可以相保也與困之不見其妻其理
亦然爻體艮其性本止而卦體漸其性好進三四

九六往來互居所以有女歸吉之象六居四則成巽婦九來三則成艮夫故聖人戒之曰夫征而不復則婦孕而不育矣謂九三不可往四往四則六歸於三成否也禦寇則情合故利否則情隔故不育而凶唯九三六四相保以禦寇則利征以漸言禦寇以艮言也陸在木之下磐之上自三而往則漸於霄矣漸之女歸正以六四九三各得其位兩无其應而自為夫婦故吉令九離内卦之羣而往

征於外則六歸於三而有應在上非九四之正耦
也雖孕而不敢育矣豈不凶乎在卦則欲其進於
上在爻則欲其止于下此文王所以演易而生爻
也

右明爻義

六四鴻漸于木或得其桷无咎

贊曰或得其桷順以巽也

李氏曰鴻雖水居而千般陸陵乃其所止也木非

鴻之所宜也

石守道曰巽為木故有棲木之象

程可久曰鴻足蹼指間有膜不登于木然取象忘筌可也

張子厚曰木非鴻之所居如四之易位而在上也本坤之爻進而為巽

石明象

李季辨曰四進至巽鴻不能爪木桷木之衡陳者

故亦可止巽體順故爲得桷

蘭惠卿曰以否之六三往居于四而言也陰當居下令進而上非其所當往故謂之鴻漸于木然得位居順體巽何咎之有

馮當可曰以六居四而乘九三在巽之木故粗安耳

朱子曰乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也

案巽為木在艮山之上九三之奇畫衡于下桷之象也得位而體順故九三无相傾之意是以无咎

右明占

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

贊曰終莫之勝吉得所願也

程正叔曰鴻之所止最高處也

程可久曰得位居中雖尊高不亢陵之象也

李子思曰為高必因丘陵言其最高也

石明象

耿蹄道曰婦六二也以漸進為三之所難是以三歲不孕也然剛上柔下中正以相與是以物終莫之勝也

程可久曰二五當位非三所能抗終莫之勝是以吉也

蘭惠卿曰三者數之小極然理直道勝讒間終莫能勝之久而必合此其吉也

李元達曰三歲不孕則過三歲有孕之道矣

李季辨曰五漸至陵二已應也在後故不孕然女歸以漸故終莫之勝

毛伯玉曰自二言之飲食衎衎自五言之三歲不孕各以其交發之也然則婦之所以不孕者以漸于陵之故也鴻陽鳥而水居得水則交接令也漸于陵固宜其不孕也三四之孕互體有坎水五君也夫也亢于上則臣不可得而遂進婦不可得而

遠親也五以陽自亢二以柔自卑能有合乎雖然婦人以一為貞夫雖不愛而婦不可畔久將合矣五行以勝己者為夫勝以不義則為冦終莫之勝謂三之冦也是故于三之漸于陸也則以婦之必畔警其夫于五之漸于陵也則以終莫之勝勉其婦三以報施言五以分義言三輕而五重故也此君臣上下離合之機禍福之決也是以聖人交戒之

郭子和曰女歸之卦故三五皆以夫婦爲義

石明占

案三歲自二至五所歷三爻之象也不曰日月以進之漸且難于九三曰歲言其久也然屯之二五不字至於十年則三歲猶未爲甚久也屯與漸之時異也况屯言二自臣下言之漸言五自君上言之宜其久近不同也終莫勝言三不能奪之于二也陰陽配合固不可得閒于六五九二之合多易

辭六二九五之合多難辭何也六五九二夫下接婦婦上承夫故易合也九五六二夫亢于上婦卑于下故難合也葢九陽而上進六陰而下伏其義如此也

右明爻義

上九鴻漸于逵其羽可用為儀吉

贊曰其羽可用為儀吉不可亂也

程正叔曰九逵之謂逵見爾雅通達無阻蔽之義

上在至高之位又益上進是出乎位之外在他時則為過于漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也林黄中曰鴻以漸至高所謂鴻飛冥冥者也

王景孟曰進于上而不失其巽此賢達之高致也

右明象

王介父曰其進也以漸而不失時其翔也以羣而不失序所謂進退可法者也六爻皆鴻也至于上

而後曰其羽可用為儀要其終而不可亂也
毛伯玉曰羽者所以飛也其不可亂者在于飛故
特以羽言之此六爻所以取于鴻也歟
林黄中曰若直以為羽不取飛翔之義則史稱鴻
毛之遇順風亦毛而已矣豈不陋哉
朱子曰雖極高而不為無用之象故其占為如是
則吉也
李季辨曰可用為儀如摯見執鴈婚禮奠鴈之類

謂其德可以配禮也

此說亦通

案自二至逵其進有漸无陵躐失次之患至逵則人皆仰之矣此其羽之可用以為儀謂可則而象之也夫乾之龍至上則亢漸之鴻至上則吉何也乾以六陽剛健而不可御故過高而亢漸以三陰三陽其進有序故至高而吉也

右明占

鄭少梅曰自子午以東為陽自子午以西為陰由艮達巽子午以東陽氣之地也立春以後鴻鴈來故六爻皆係以鴻鴻者隨陽之鳥也

毛伯玉曰漸一也卦取于女象取于木爻取于鴻各有理焉不相悖也故曰易者變也

右明六爻

䷵ 兌下震上

歸妹

贊曰天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也

雜卦曰歸妹女之終也

楊廷秀曰妹之為言幼少之辭也无父而有兄之辭也无父而歸于人孰歸之兄歸之也孰為之兄震是也兌少女震之妹也震長男兌之兄也

說者有三唯此得之一謂男子三十而取女子二十而嫁為少女嫁長男然于妹字未安一謂

諸侯一取九女以娣姪從此嫁者之妹娣媵也

然贊謂天地之大義人之終始則非娣也

案聖人作易人事物理无不備具咸恒言夫婦之情漸言女歸而女之无父者未有其義於是因長兄少女而設為歸妹之卦漸歸妹皆以乾坤二體三四兩爻相易成卦漸之九自三而往四自內而往外則女歸者女子歸其夫家也歸其夫家必待六禮之備而後行漸之義也歸妹之六自四而來三

自外而來內則歸妹者長兄以其妹來歸其夫者也乾之九自三往四成震則是父往而長兄在也觀中兩爻之相易昭然義見矣

都聖與曰九四以上嫡之象也六三以下娣之象也或疑爻有三娣字謂妹者娣也殊不知卦與爻異卦以震上兌下為義則長兄嫁妹之謂也爻以上下卦皆為妹則上卦震男之妹下卦兌女之妹也上尊而下卑上貴而下賤男之歸妹則與卦義

同女之歸妹則娣之謂也故初三皆言娣二不言
娣而五言不如其娣之袂良則二亦娣也或以卦
之妹爲娣則於孔贊不合或以卦爲嫁女則於爻
辭有疑是不明卦爻之不可同論也

右明卦義

象贊曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

右明卦用

序卦曰漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

程正叔曰進必有所至故漸有歸義

林黄中曰漸之反也艮反為震巽反為兊以九居五六居二上下之情不交是以謂之漸也以六居五以九居二則上下交矣是以謂之歸妹也

右明卦序

征凶无攸利

贊曰征凶位不當也无攸利柔乘剛也

馮當可曰歸妹反漸故吉凶亦相反

張子厚曰泰之九三進在四故六四降而在三

都聖與曰男女之相從正則吉中交之材剛柔雜

居非所謂正如是有行非禮法所容也故征凶夫

婦之相與順則利而六交之材柔上剛下非所謂

順如是而有爲非室家所宜也故无攸利名卦以

二體其常也彖卦以六畫其變也以不正而征凶

則知正則吉以不順而无攸利則知順則无不利

由彖所言知其所不言則聞一以知二矣

程可久曰中爻不當位妹歸不獲其所之象故征凶以柔乘剛又有見暴者焉故无攸利

毛伯玉曰卦无他辭唯曰征凶无攸利安有女子之嫁而其凶直如此六十三卦之辭未有此也

又曰所謂永終知敝也　又曰意者卦雖託於歸妹而彖以它義發之故孔子曰位不當也柔乘剛也女居男位是无夫也皆從孔贊妹之再嫁亦可取象

案上下本乾坤純體而九自三往四位不當故征

凶六自四來三柔乘剛故无攸利孔子之論如此
說者以六爻全體言之失其指矣然彖辭无象有
占无吉有凶何也无乃警為人兄者之當慮其妹
之不安於其家邪葢父之於女无所不用其至而
兄之視妹恩少殺矣此聖人之深意不然六十四
卦一卦必有一用不應此卦皆无所用之而妹終
不可歸也孔子固推廣之曰天地之大義也人之
終始也可不重乎不當其位或柔乘剛可不慮乎

此帝乙歸妹之辭所以丁寧切至也為人兄者之嫁妹必若帝乙而後无征凶不利之憂矣上六之象虛筐无血女子之通患也而不言於咸漸亦慮夫兄之不能防之以禮也與

石明卦占

初九歸妹以娣跛能履征吉

賛曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

郭子和曰初在下賤者之位也无正應娣之象也

李元達曰娣有弟之道以嫡視娣猶弟也

寀兌爲少女女之妹也又爲妾媵之象也

張舜元曰兌爲毁折跛之象也

李子思曰履之六三亦以兌爲主故有跛能履眇能視之象

蘭惠卿曰跛者不可以專行依人乃可娣妾之道必承正室以行事則吉

司馬君實曰不正而合是以跛也以娣而行故能

履也所以吉者說以承上也

張子厚曰爻為剛故能履非正故跛

劉氏仲平曰履之三以六居之則不正也在下卦之上則不中也故曰眇能視跛能履孔子曰不足與有明不足與有行也歸妹之初九未中也故跛能履九二未正也故眇能視然娣不敢居中以承嫡无所用其行而相承以為吉幽人以自得為常无所用其明而以為正則利

右明象占

趙氏曰兌陰卦也陰柔而說則常患乎不正故兌陽爻多吉而陰爻多凶如臨如睽如中孚等卦皆然而履之三爻尤與歸妹相似履之初九曰往无咎此則曰征吉九二曰幽人貞吉此則曰利幽人之貞六三曰眇能視跛能履此則初言跛二言眇三則反歸以娣亦以六三之柔下如在下之陽爻也　又曰在君子之踐履則以跛眇為當然故析

言於初二其實皆因兑體而為之戒也

李子思曰彖云征凶者以諸爻失位為妄動之戒爻云征吉者以初九能安於卑下而嫡將說而與之偕行也

右明爻義

九二眇能視利幽人之貞（子夏傳無之字）

贊曰利幽人之貞未變常也

朱子曰眇能視承上文而言

張舜元曰離為目上承六三之兊兊目眇之象也

履六三亦然

案爻唯二五相應而中隔九四然終不能絶其應故不能正視六五而旁睨之猶眇者之視也

右明象

李去非曰陽剛而承陰處静而居内自守窈窕幽閒之中而未得六五之正應若眇其目者而猶能視以繫於五

右明占

王景孟曰不言歸妹與娣者正得下體中位不應取娣象而六五位上體之中旣稱其君矣則爲嫡者五也二不應復爲嫡也居陰守常未適乎外女子之賢明而妹之未歸者故爻辭但以守常爲正而以幽人象之

彖卦有歸女之義无男女夫婦之義故上下體皆爲妹而二五相應六居五九居二非女之於男也

然下卦為女之妹則有娣之象而獨此爻不言娣者九陽剛賢德而明者也二中位陰靜而貞者也以為娣則與五正應非娣也以為嫡則有五在非嫡也故但以其陽明居兊體而以眇能視為象剛中而位陰而以利幽人之貞為占言有望於君而未耦守正於內而未行宜固守其正者也

石明爻義

六三歸妹以須反歸以娣

贊曰歸妹以須未當也

都聖與曰四以上嫡之象三以下娣之象

劉氏曰以柔歸妹內卦之主是將有所須以為嫡者也

朱子發曰初至五體專專須也

張子厚曰三陰本彙征在上今爻反下而為兊故曰反歸以娣

張舜元曰約象坎為須髮上承九四之震震為下

輔須之象也賁之六二亦坎震之象

右明象占

毛伯玉曰六三妹也九四所歸者也三之於四也須其聘我而歸之故曰歸妹以須四之於三也以娣而不以聘故反歸以娣

案卦以三四兩爻九六相易而成者也在六位之義三下之終而將以上進者也下體娣也上體嫡也三之六本在上體而今居下之上是須時以上進

不肯為娣而求為嫡者也然九當其前則不容進矣葢陽之性趨上而不肯反歸於下陰之性本下而不能反歸於上故三雖須為嫡於九四而九四反以娣之禮而歸之贊曰未當以爻言之以六居三於位未當以理言之葢謂其本可為嫡而歸以娣禮其禮未當也以六歸四則於位當矣曰未者應須義也

石明文義

九四歸妹愆期遲歸有時

贊曰愆期之志有待而行也

劉長民曰居下體之上位過乎少女是愆期也

張子厚曰九四當速交而為泰今獨後者三須而有所待也

趙氏曰女子以靜正為德處震陽之動而求歸非正也故雖愆期而不可不堅其待時之志

李氏曰已離兌體故曰愆期處動之初非无行也

以剛居陰其志不亂姑有待而已

蘭惠卿曰以剛處陰无應是方正自守而不妄從人者也

李季辨曰歸有時矣是其歸亦不久也

李去非曰霜降逆女冰泮而止今震雷以動愆其期矣雖及春猶可以待其來逆也

案以六位言已過其半是愆期者也然震陽已動雖遲其歸亦有時矣曰遲者以位陰也曰有時者

以震動也天下之理无往不復九終歸三六終歸四也

石明象占

郭子和曰三之與四其不當位相似而辭有不同何哉蓋六三以柔居陽位而又為過中而九四以剛居陰位而有未中之義

劉氏仲平曰以柔居陽其位僭也以剛居陰其志順也彖之贊以位不當釋征凶二爻之得失雖異

而不當位則一故或以須或徵期要皆征凶之義

林黄中日所以然者上下之爻進退之位二爻皆

言歸妹而有反歸遲歸之文九四之義不盡於六

三之文故引而伸之也易之互文見義豈一端而

已哉

案成卦之義固在三四兩爻而在他卦二五豈无九

六之迭居者哉而未必不吉者得中也此兩爻有

過不及之患是以其辭爻雖然彖言不可征而兩

爻无不征之義卦與爻義固不同也

右明爻義

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

贊曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

蘭惠卿曰五君位而以陰爻居之女之貴者也

林黄中曰五天位也而六居之豈非王后配天之象乎詩云大邦有子俔天之妹是也古者后夫人

為小君六五小君也下三爻娣也
劉氏曰必其君能推賢讓善而援引其娣者也
王輔嗣曰袂所以為禮容者也
李氏曰泰之六五言帝乙歸妹者人君之事言其
以帝之尊而能屈以順應於二也歸妹之五言帝
乙歸妹者帝乙之后之事言其得歸妹之道居尊
而能屈也五應於二五為女君而二為娣五位尊
而飾以陰猶言尊而謙也二位卑而飾以陽猶言

甲而盛也故曰其君之袂不如其娣之袂良言六五以貴而行謙之事也

鄭少梅曰卦與泰類而人位兩爻交互有掩袂之象葢天地之義備於人之一身左陽而右陰陰陽之交如兩爻之交也娣位乎下其畫陽也君位乎上其畫陰也易以陽善而陰惡陽貴而陰賤此君之袂不如其娣之袂良也

都聖與曰不如其娣之袂良帝乙有是事也

右明象

陳氏𢍰曰小君之飾不如娣之容儀則陰雖盛如月之望亦保終吉此讀幾作既

都聖與曰月者至陰之精而羣陰之主女君之象也幾望言女君之謙盛而未盈也望則盈矣吉宜家之謂也

言月望當如陳言吉當如都則其義見矣

右明占

象君之袂不如其娣之袂良湯之歸妹適應此象能如是則小君如月之望並明當天照臨於下何適不宜夫乾坤純體而成泰自泰而九六互居三四而成此卦使九六各歸其位則復為泰矣故泰之六五亦取帝乙歸妹之象夫以歸妹名卦則雖自泰變而泰之取象則當自此卦而復變者言也

右明文義

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

贊曰上六旡實承虛匡也

程可久曰三上之應而二爻未嘗相合故曰士曰女而不曰夫婦

張子厚曰爻應皆陰故曰士女曰旡實

李氏曰所應者三而居兊體之陰女之象也所須在上而上不足須承筐旡實之象也本爻居震體之陰士之象也所取在三而近承九四刲羊旡血之象也

蘭惠卿曰女之筐將以受男子之幣而三上无所承无實也男之羊將以備女子之禮而文下无所應則羊之所刲无血也尚何所利哉陰柔而无陽之應耳

楊廷秀曰三承上卦☳有虛筐之象兌為羊

朱子曰以陰居歸妹之終而无應約昏而不終者也故其象如此而於占為无所利也

案卦以男女言之上與三應有嫁娶之義而陽實

陰虛血陰類也自應言之上六无陽之實則士无幣帛以實女之虛筐所謂室家不足者也自爻言之六三不相應則兌羊无血蓋已死之羊不可用者也是以雖有昏約而不終也或曰六三近承九四有女失身之象故曰无血

右明象

毛伯玉曰卦曰无攸利爻亦曰无攸利不觀之於爻孰知卦之所謂哉

案卦爻之辭同而指亦同者屯之利建侯是也卦爻之辭同而指不同者此卦之无攸利是也蓋卦以六來居三是柔乘剛失夫婦之正故无攸利爻與六二不相應是婚姻不終故无攸利也

左氏傳曰晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无衁也女承匡亦无貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶无相也震之離亦離之震為雷為火為嬴敗姬車說其

輹火焚其旗不利行師敗於宗丘歸妹睽孤寇張之弧姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其家明年其死於高梁之虛

古之占如此不盡用文王之辭因其事占其象而推其理也然此特其著者耳意亦多支離傳會者故孔子贊易而羣言盡廢也

右明占

林黄中曰陰與陽男女之象今以六三爲女上六

為士何所據而云之乎曰易者易也千變萬化而不窮者也聖人有以見天下之賾象其物宜是故謂之象如此

右明爻義

案六爻大抵以下三爻為妹之娣上三爻為妹蓋通卦以妹為象上貴而下賤也

右明六爻

厚齋易學卷二十七

欽定四庫全書

厚齋易學卷二十八　　宋　馮椅　撰

易輯傳第二十四

經下篇　豐旅

䷶　離下震上

豐

賛曰豐大也

雜卦曰豐多故也

呂與叔曰豐致廣大也

正義曰凡物之大有二有自然之大有由人弘闡之使大豐之為義乃弘大之大其亨也明以動其大也王假之弘大之義也

李去非曰豐自泰二四相易離明而震動相資以為豐也

馮當可曰上震下離日方生於東光明盛大太平至治之世也

鄭少梅曰東方少陽之震運於南方太陽之離陽氣盛大故為豐

路氏曰陰陽之運至午而亨嘉品彚之生至夏而假大

劉氏曰豐之為大蓋土地至廣民物至繁正明昌盛大之時也

林黄中曰當其蕃衍盛大之時有不期豐而豐者顧所以自豐如何耳豐其德澤豐其典禮豐其賢

材則本益固而末益茂苟或不然豐其宮室豐其
貨利豐其子女則其所以自豐乃其所以自敝也

右明卦義

象贊曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

右明卦用

序卦曰得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

林黄中曰歸妹之豐上震不動下兊為離二三相
易而成也少女既獲所歸矣自少而壯則相與成

家之時也震位乎離萬物相見之時取諸豐盛不
亦宜乎
右明卦序
亨王假之勿憂宜日中
贊曰明以動故亨王假之尚大也勿憂宜日中宜照
天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而
況于人乎況于鬼神乎
蘭惠卿曰豐者盛大也盛大則亨在其中矣

李泰發曰離震於時為春夏萬物豐亨之時也王者之治自天造草昧以至豐而亨則太平極盛周家之業至成王之時也日以烜之雷以動之長養成就物之所以能大也

右明卦象

劉氏曰豐固亨矣凡際天極地皆欲歸吾圖籍則王者尚大當極其至可知矣

朱子發曰九二上行至四王假之也

李泰發曰聖人所憂不在乎未中而常在乎日之既中日之始出則其明未盛日之將昃則其光已虧皆不能徧照天下之大也

耿睎道曰豐多故之時疑有可憂者焉

王景孟曰六五以柔居尊位而屬震體有震懼憂虞之象聖人則戒之以勿憂離明在下又勉之以宜日中

都聖與曰六五居尊位大中故有王假之之辭焉

震有憂懼之義而在卦之上者要其終也離為日
中之時而在卦之下者原其始也
李去非曰凡易之所謂勿問勿用勿亟勿疑云者
皆我不能自決而賴他人之告戒也
毛伯玉曰易者變也蒙有至明之理豐有至闇之
寔有餘不足之相生也是故順以巽則蒙中有明
豐其蔀則日中見斗明以動故亨茍日新日日新
又日新是也怠而止之則其明索矣故曰王假之

誠能大之則不足者非所以為憂挾其有餘則至足者憂所自始也

林黃中曰當豐之時業鉅事叢朝廷尊安尊則易驕安則易惰驕則日入於壅蔽之域惰則日淪於委靡之塗唯明故壅蔽之患不至唯動故委靡之漸不作原其所以致此者孰使之哉王實大之也所尚者大則其功博所尚者小則其效卑泰之九三曰勿恤其孚晉之六五曰失得勿恤夬之九五

曰有戎勿恤家人之九五曰勿恤吉而豐之象曰勿憂宜日中此五象者皆當文明極盛之時常人之所不憂而聖人以為深憂故其辭曰勿者深切之辭也詩曰無念爾祖聿修厥德皆此意也

案豐本以明而動之卦則豐非自致必有致之者蓋王者大之之所致也然有其大必有以保其大際天所覆皆歸王者照臨之內而有一物失所之患則豐者歉矣此宜王者之所深憂也於此有道焉

可以勿憂宜如日之中普天之下無不燭矣夫六
五陰虛非能自豐唯下卦之九往居于四則虛者
盈矣此王假之之謂也向也全體離也今上變成
震宜有憂矣而勿憂者下卦為畫六来居二為日
之中乃所宜也夫豐之為豐離明之義多於震動
離在內其位則下六五陰虛柔弱無應懼其勢之
下移而子富父貧也故曰假曰憂曰宜皆以六五
陰柔之故然離震之性上趨故六五得以為豐大

之主而諸爻无異志也

右明卦占

初九遇其配主唯旬无咎往有尚

賛曰唯旬无咎過旬災也

林黄中曰初九以六二為配主九四以六五為夷主九三上六雖居正應而不相遇焉三折其右肱上闃其無人蓋有物蔽之也初當應四二當應五應在遠不可以言遇遇者適相值也遘之訓遇乃

以初六遇九二而他爻爭之則凶今初與二四與五皆以近相值而合夫是以稱遇也或曰睽諸爻言遇皆其應何也曰睽以乖違為義六爻分散而不得相值適值其配而合焉故可以言遇而況初四皆陽二五皆陰何自而遇哉

李季辨曰六爻以五為主日中之主在五上下五爻皆當歸之初取五遠以九求六配主也

案說者因初四皆有遇主之象遂使迭為賓主然

於象有疑焉唯黄中之説獨得其指夫主云者猶
所謂觀遠臣以其所主觀近臣以其所為主之主
也配主者二寔配五居中初之所主也夷主者以
六居五夷易之主也初四兩爻无應而二五亦無
應故陰陽相遇而以得位者為主
馮當可曰爻處最下其豐未豐非志滿意得者未
為豐所蔽故爻不言豐
案卦兩爻不言豐六五不言者以為天下之主而

陰虛歉然賴天下之助以為喜也

右明爻義

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

賛曰有孚發若信以發志也

朱子曰居豐之時為離之主至明者也而上應六五之柔闇故為豐蔀見斗之象大其障蔽故日中而昏也

李泰發曰居中守正人臣之盛位卦體為離而處

震下為掩覆之象

林黃中曰蔀覆也所以蔽日也

正義曰離卦之中如日正中

鄭少梅曰卦氣在五六月之交日在柳宿之度而斗指午未之分柳宿之度寔通三辰故有見斗之理日者君之象也斗者大臣之象也而沬者又羣臣之象也日之所躔而斗之所指有臣移君權之意亦有臣代君理之意此太平持盈之深戒也

劉長

民同

郭子和曰日中无見斗之理是之謂疑疾猶睽之載鬼一車也

案豐大明盛之卦爻象乃如此何也卦以九六三四之往来與二體取象而立也然至於爻位則六五在上離日在下不立六五以為之君則勢必下移為侯國封殖自擅其有之象矣立六五以為之君則陰虛不富失豐之義一也陰闇不明失離之

照二也故諸爻自三上之外餘爻皆以趨五為義立之君也離日方中而陰蔽在上故豐其蔀也自離而仰觀則止見九四之陽明而不見六五此見斗之象也

右明象

張子厚曰凡言往者皆進而之上也初九進而上則遇陰而有尚六二旣以陰居陰而又所應亦陰故往无所發益增疑疾

郭子和曰用明投闇往得疑疾乃其宜也
馮當可曰爻位正中又居兩陽之中有中心孚信
之象
朱子發曰二五相應之地有孚之理
呂與叔曰孚達于外所蔽者必開所疑者必釋故
吉
案自離往震自二往五蔀以明燭其闇則疑之斗以
日掩其光則疾之唯與二五同德相孚以發其蔀

則蔽徹而象隱疑疾皆消矣

程正叔曰二雖至明中正所遇乃柔闇不正之君既不能下求於己若往求之則反得猜疑忌疾然則如之何而可君子之事上也不得其心則盡其至誠以感發其志意而已苟誠意能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也

李泰發曰以中正之臣遇六五柔闇之主可以自守而不可以有為往則為主所疾而衆且疾之矣

能以忠信發其疑疾如成王之悔悟則保其終吉
矣周公其人也

右明占

馮當可曰六二過初則已豐矣故象言豐
郭子和曰有中正離明之德足以致吉有居陰從
闇之義足以蔽明故聖人之辭兩及之豐其蔀外
也主在外之事言也有孚發若內也主在己之德
言也

右明文義

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

贊曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

李子思曰沛者雲之掩也處離之極過下卦之中將有昃食之患而又應上六陰且揜之故為豐其沛之象

朱子發曰日中當明而反見斗後之小星其闇尤甚

陸希聲曰斗象大臣沫以象家臣

紫爻應上六而隔于六五之重陰故有雲蔽離日之象其闇又甚於蔀也故不惟見斗而又見其輔輔小星尤非日中之所可見者而見之闇蔽之甚也沫在上亦九四之象他无陽明之爻可以當之故止取斗之小星也以此又可見鄭少梅之說為當沫不必拘於家臣亦近臣之次者也大抵承六二之文為象

右明象

李元逹曰三有能爲之材足以輔上所以有右肱之象

程可久曰折右肱者廢其輔上之材也本爻當位宜無咎矣而上六幽闇不足以有爲其象如此

張舜元曰兊爲毀折約象兊也

劉長民曰肱取股肱近臣之義

案六爻中初九无位唯本爻有豐大之材而居下

卦之上若足以有為矣而所應上六柔弱窮極重
重蔽闇若往從之適足招凶唯有折其右肱以自
晦於无用乃得无咎聖人知下卦之終必應上卦
炎上之性不可遽止愛惜其材故教之如此
姚氏曰肱當作股若止以本爻上下取象則左九
四陽剛不折右六二陰柔可折在下卦股之象也
唯以約象兌為毀折取象則陽左陰右九四為左
六五為右正當毀折之處在上體乃肱象也

右明占

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

贊曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

李氏元達曰六五體柔居上則二爲應而四則承之上下異位所覩均也

張子厚曰无應於下近比於五故亦云見斗

李氏曰二居於離非終於不明若本爻則以陽居

陰而自為幽故孔子賛之特曰位不當也幽不明
也所以别於二
案以六畫之象觀之本爻自應斗象宜未安也然
位不當而明自為幽近承六五之蔀則上連六五
幽闇不明而本爻之斗見矣故承六二之文而不
復别取象云孔子所以賛之以辨其疑也
右明象
蘓子瞻曰四无應而適五五亦坦然受之不吾異

也是謂夷主

李氏元達曰以剛遇柔而六五有常易之德為能用豐焉則四亦得以盡其可行之材矣此遇其夷主所以特異於二之往得疑疾也夷主之象石守道王介甫李氏路氏程可久李季辨皆同

案以有用之材當豐大之世下無其應適逢平易之主可以判幽發明故吉

右明占

路氏曰二與四以體則有剛柔之異以位則有中不中之殊要之有位者无材有材者非其位以此居豐之時不免乎蔽歴之患故皆曰豐其蔀

案九三有材有位亦豐其沛者遇五上之重陰而上无位而窮非六五之比也

程可久曰六二往得疑疾本爻則吉行者遠近之情異也

右明爻義

六五來章有慶譽吉

贊曰六五之吉有慶也

毛伯玉曰自二言之五爲甚闇故曰見斗自五言之二爲文明故曰来章章者二之明也来者五也

張子厚曰爻曰来章反比賢則明也贊曰有慶得配於四也

案凡曰来者皆自外而之内五之四之二皆来也今四以陽爻居隂位章也二以隂麗二陽亦章也

二有孚發若而四乃遇其夷主則以當豐之世六五陰虛柔暗有賴于兩爻之助也曰慶者以四言也君臣相得之辭也曰譽者以二言也二多譽故蠱之六五下應九二則曰用譽坤之六四不在二位則曰无譽是也張子厚毛伯玉二家各得其一合而觀之可也

右明象占

程正叔曰五无虛己下賢之象聖人設此以為教

朱子曰因其柔暗而設此以開之

郭子和曰聖人貴夫持盈而不以豐大為務故書有招損受益之戒而易著豐蔀豐沛之失六爻之中稱豐者皆無善道而六五不言豐獨為可尚也

李仲永曰二三四皆稱日中而有所蔽唯此爻不稱日中蓋宜日中而无所蔽也

案日中六二之象六五有日中之位象所謂勿憂者為此爻而言則日中之象雖在六二而中正相

應實此爻之所宜也

右明爻義

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

贊曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

朱子曰以陰柔居豐之極處動之終明極而反闇者也故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深

石守道曰窮大者必失其居聖人戒其過盛也

揚子雲曰炎炎者滅隆隆者絶觀雷觀火為盈為寔天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室

右以本爻明象占

路氏曰居一卦之上而位極其高故曰豐其屋體陰柔之質而材蔽於闇故曰蔀其家无剛明之材以用下而且窮大以失其居焉九三雖應於下彼孰肯為之應哉此所以闚其户闃其无人而三歲不覿也

瞅睎道曰豐其屋則外高亢矣蔀其家則內幽闇
矣是以九三折其右肱而終不為之用闚其戶闃
其无人也
程可久曰闚其戶闃其无人三歲不覿言不得九
三之助也戶陽數奇九三之象也六五以謙接物
故雖九四非應而必來本爻以亢自居雖九三正
應而不為用此吉凶之斷也
右以九三明象占

陸氏曰屋於室為外家於國為私此爻窮於極大行失其中但豐於其外蔀其所私削國以益家反闚戶无人

李泰發曰豐其屋謂壯其所居也蔀其家謂屏蔽其所藏也

案此大臣之營私自殖者闚其无人陸氏以為家空人亡也

右明爻義

䷷ 艮下離上

旅

象贊曰山上有火旅

雜卦曰親寡旅也

林黃中曰旅者違其國去其家而託於他人者也

王氏逢曰止而麗乎外旅也

李泰發曰止而有所傳麗此處旅之善者

王介父曰巽入也入而麗乎內所以為家人艮止

也止而麗乎外所以為旅

朱子發曰否之變也剛當居上柔當居下六居五失其所居而在外旅也

楊廷秀曰內為主外為客山止而不動猶舍館也火動而不止猶行人也

李季辨曰古者四民商居其一洪範八政繼食以貨蓋懋遷有无阜通貨賄亦有國者之先務也凡旅行者為商坐者為賈總名之旅也

李子思曰死徙无出鄉者故旅之名不見于古因商而稱旅乃四民之賤者也自三代衰諸侯各自為國而大夫士不得志於國者違之於他鄉然後僑旅之名始興以至於國君公子之徒失國失位而奔走於外者比比有之故雖為君而猶不免旅則是舉天下皆旅矣

案畫卦而重始于包犧文王特因所命之名而系之辭者也則商旅之懋遷自古然矣若夫諸侯大

夫之至王廷朝方岳自相朝聘所謂四方之賓客
行人凡託宿於道路館舍者皆有旅義以至國君
失國大夫士去位違之之於他邦者雖盛於晚周
而太康失邦十旬弗反之事自夏已有之文王觀
卦爻之象以旅者四民之賤乃取下三爻爲義而
諸侯大夫士之旅於上卦之爻或寄其象而亦不
專指也以卦變言之六自三往五五卦之主也而
三往居之客於外之象也

右明卦義

象贊曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

右明卦用

序卦曰豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

程正叔曰豐大至於窮極必失其所安旅所以次豐也

林黄中曰離反居上震反爲艮上下相反而成也

郭子和曰豐之上六豐其屋蔀其家闚其户闃其

无人而旅之象已形焉所謂窮大者必失其居也

右明卦序

小亨貞吉

贊曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是

以小亨旅衍三字貞吉也旅之時義大矣哉

胡翼之曰羈旅之義輔已者少其志不得以大通

故曰小亨

郭子和曰大有之所以為大火在天上是以元亨

則火在山上宜其小亨矣
程可久曰柔得中乎外非大者之事故曰小亨
耿晞道曰旅貞吉者旅之貞吉耳非所謂光亨貞吉者也
李季辨曰旅有二義有出塗之旅行商是也有坐肆之旅坐賈是也小亨在外之旅出塗者也貞吉在內之旅坐肆者也內旅貴處艮止之義外旅貴出離明之義明而出則亨止而處則貞

都聖與曰言小亨則旅之為道不利遠者而非可
以大有為也言貞吉則止非利有攸往之材而旅
亦非其時也
諸儒之說不過出入孔子之贊蓋卦以六五為
主則為小事之亨次以艮之九三為彖則以得
位之貞為吉陰為小陽以居上為貞當位為吉
也以理言之羈旅之人无大亨通故所亨者小
而易至謟巽故守正則吉也

右明卦象占

初六旅瑣瑣斯其所取災

贊曰旅瑣瑣志窮災也

馮當可曰所處最下道途負販之民也

李子思曰初本艮體安止於下而九四離體炎上而不下應殆將孤處而為末利之所昏志窮以召災者蓋可必也

程正叔曰災眚對言則有辨獨言則謂災患爾

棄在下无應援躬自負戴其貨寶而瑣瑣之聲聞於外盜斯奪之矣哉乃其所自取也

右明象占

六二旅即次懷其資得童僕貞

贊曰得童僕貞終无尤也

九家曰以陰居二即就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得乘之故得童僕處中得位故貞 張子厚同

馮當可曰上无應故懷其資而不售

程可久曰臣有位妻有家子有親故於旅之在下者稱童僕焉

林黄中曰即次而懷其資待時之義也時則未可以亨而有次可安有資可鬻有童僕可賴貞固守之斯善矣不言吉者旅於他邦无咎幸矣何吉之云象之所謂吉者要其終而言之也

李季辨曰在内為坐肆之旅此爻當之可以貞守

之而无憂也

即次則異於初之在途矣懷其資則无初之瑣瑣之聲矣得童僕則不自負戴矣爻當其位即次也承陽而无應懷其資貨而未售也初在已下得童僕也居中得正貞也艮止於内季辨之說或然

右明象占

吕與叔曰以柔无所不順羈旅之安莫甚於此

右明爻義

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

贊曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

李子思曰接上卦之離故次則焚過剛則无徒故童僕則喪二之貞无尤而此爻之貞則厲者剛過而不中非旅之道也

張舜元曰初雖同體為六二之所得喪其童僕也

李氏曰雖於爻為貞而於旅為厲

案下卦終則進上卦而艮止于下不與上接故九四之情近不相得雖陽得位可以即次而離火焚之矣九反親二而初六在下已歸于二而不可得奪故雖有童僕而喪于六二矣陽在艮卦之上又居陽位貞也而位多凶非旅卑巽之義厲也此爻訟六二之象生文

右明象占

馮當可曰以九居三全反旅道以此為旅雖貞亦

厲

右明爻義

九四旅于處喪其齊斧我心不快

贊曰旅于處未得位也喪其齊斧心未快也

蘭惠卿曰處者有暫而不久之意非若六二之即次也

李子思曰以陽居陰處而不行者也故其心不快也王氏逢同

程正叔曰我者指本爻而言

𥡴旅以行為義處而不行非旅之亨也喪其齊斧无以自防故留滯也雖資貸具在未至憂傷而我心終不快也離麗則不能行陽居陰位得所處之象也以剛而居陰位喪其齊斧之象也四心之位火性剽疾位陰而失其剛利不快之象也

右明象占

六五射雉一矢亡終以譽命

贊曰終以譽命上逮也
林黄中曰離為文明為飛鳥為弧矢故有射雉之象
馮當可曰六自三而升直入于二陽之中猶射雉而貫其中也離為雉明六五自三來也
朱子曰雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也
程正叔曰終以譽命終當致譽命也已譽命則非

旅矣

案三畫之離性介而文明雉之象也然離之所以為離者以六五麗乎二陽之中也六非本居五者也自坤之三而上之射雉之象也六射中五則九遯而下居三矣上卦本乾三陽奇畫駢置三矢之象也中一奇畫之下為艮一矢亡之象也有譽者陽也謂亡矢也出命者君也謂五位也九雖亡易窮則反九終歸五則有譽矣五終居九則有命矣

為旅而至天位有客食王朝之象故有譽命言有君也故贊曰上逮也

右明象占

李季辨曰上為在外之旅乘時射利者也如射雉然不斬一矢之亡然後可以得禽必委千金之資然後可以謀什百之利旅之善者也故終有以當富商巨賈之名

易之道言不盡意故立象以盡意象立於此意

皆旁通不旁通不足以盡意也凡在旅者即此
象可以推其時物不止為商旅而已也李季辨
特止以卦體為說爾
程正叔曰人君无旅旅則失位故五不取君義
蘭惠卿曰衆旅人之主也
李氏曰旅以麗乎文明為正四為未及上為已亢
五適文明之時故為射雉
右明爻義

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

贊曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

林黄中曰離飛鳥於木為科上槁鳥巢之象炎炎之極則有自焚之禍矣

程可久曰巢言居之亢也

李泰發曰鳥之巢木猶旅人之託迹於傳舍也巢者鳥所託以棲息者也今處離上是巢而遇焚失所棲息之象也

右明象

李季辨曰五既得轡命可以守貞矣而利心无厭乃焚其巢方其焚也以身免為喜及其定也資貨皆喪莫之追悔故後號咷牛所以載資貨也牛喪則資喪可知聖人設此義而後世謀利者莫不胎合

馮當可曰牛在易野為旅者當隨其資畜共處則无喪矣置牛於平田易野而自居於高險之上與

牛相遠喪牛于易終莫之聞也

張舜元曰火有聲為笑號之象離為牝牛

案六五約象兑兑為口舌號笑之象焚其巢者上九也旅人六五也見上九之焚其巢故先笑之既而焚喪之極與之同體故後號咷牛離全體之象易九之象所謂乾以易知卦有大小辭有險易易皆指陽也牛喪于易亦鳥自焚其巢之象太抵旅貴卑巽故位陰爻柔多言吉

右明占

林黄中曰三與上應皆以剛居上而無相與之情故三焚其次上焚其巢三承九四之離為他人所焚也上焚其巢者自焚也三之焚其次則巢尚在也喪其童僕則牛尚存也巢在則有可歸之理牛存則有行之資今也巢焚而牛喪欲歸而無其所欲行而无其資凶斯至矣

李仲永曰同人親也故先號咷而後笑旅寡親也

故先笑而後號咷

右明爻義

李子思曰旅之時不宜用剛故三陽爻皆不安序卦曰旅而无所容故受之以巽從可知矣

林黃中曰旅者去國之人也故剛而上者人之所託也柔而下者託於人者也是故旅之諸爻以陰託於陽下託于上者得其所託者也以剛託於柔以上託於下者失其所託者也

趙氏曰六二六五柔得中位旅之正也故能即次而有懷資童僕之用射雉而終以得人之譽得上之命初六九四不及乎中者也九三上九過乎中者也旅之道不及則弱不自持過則剛必自折所以在内在外皆貴乎中也

右明六爻

厚齋易學卷二十八

欽定四庫全書

厚齋易學卷二十九

宋 馮椅 撰

易輯傳第二十五

經下篇 巽兌

☴☴ 巽下巽上

巽

贊曰重巽以申命

說卦曰齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也

又曰巽入也　又曰巽為雞　又曰巽為股　又曰巽一索而得女故謂之長女　又曰巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦　九家為楊為鸛

雜卦曰兑見而巽伏也

正義曰象風之卦風行無所不入以卑順為體以容入為用

朱子曰一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義

朱子發曰柔在下而承二剛巽也巽以一陰在二陽之下取義卑也順也伏也入也卑以其下於陽也伏以其藏於下也入以其進於下也卑象為風亦以其委曲而入物無所不順也

右明卦義

象贊曰隨風巽君子以申命行事

右明卦用

序卦曰旅而无所容故受之以巽巽者入也

林黄中曰自旅之巽變二五為剛而四為柔也豐旅二卦皆含巽象至是然後為巽

李子思曰震一索而得長男巽一索而得長女則二卦自當次乾坤之後然而序易者以乾坤坎離居上經以震艮巽兌居下經蓋以八卦經緯于六十四卦之間有深意也乾先而坤次之坎先而離

次之震艮先而巽兌次之皆陽先而陰後其義灼
然不可誣也

右明卦序

小亨利有攸往利見大人

贊曰剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利
有攸往利見大人

案諸家止述贊說此彖蓋主六四一爻立象雖是
六子之卦然易之為例凡二陰在上者以震上立

本二陰在下者以艮下立本觀其爻之往來升降以立卦象諸儒所謂卦變孔子所謂變通者趣時者也此卦一陰在下則二當為六乃成遯卦今六自二升四九自四降二則成巽而不為遯所謂小者六也自下而達上近君位尊也利有攸往亦言六自二往四則不為遯也利見大人亦是六居四則密親九五而陰陽之情相得也專主立一卦之本者當在四一爻故其爻為田獲三品

右明卦占

初六進退利武人之貞

贊曰進退志疑也利武人之貞志治也

陸希聲曰體柔性巽不能果決

耿睎道曰巽為進退為不果又在其初難知之時

則進退尤甚

張子厚曰進退者柔不自決之象也

李氏曰處重巽之下其巽已甚一進一退疑而未

果也

右明象

李仲永曰武人行令必三令五申不妄動也

郭子和曰臨事以武人之貞斯无進退之疑矣

李去非曰利武人之貞者贊其決也

蘭惠卿曰武人指本爻也履之六三亦以陰象武人

右明占

案巽為進退獨於初六遽言之何也進退者在三畫之巽則主陰一爻前過二陽之象詳具說卦下在重卦之巽則主下一爻矣陰主肅殺凡武人之象必陰爻然而居陽位則志剛陰位則非其物宜初位陽故陰居之為武人在下者陰之貞也履之六三亦以陰居陽位為武人之象在衆陽之中則又有統帥之象巽之武人下卦之帥也履之武人全卦之帥也故履又有大君之象卑弱過巽進退无斷

若用其陰為武人以行事則果決以臨事則有斷以出令則三令五申而必行又守居下之貞在巽之時无善於此者故利作易者開陳兩端以指其所之如此

馮當可曰以陰柔卑巽處最下唯武將居功名之盛則宜用此爻痛自貶損乃可粗安士君子用之則失中矣

此最得經旨

李季辨曰人唯以志為帥則不為血氣所動

師言武人不動言貞亦為善說易

右明爻義

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

贊曰紛若之吉得中也

鄭少梅曰巽以陽爻為牀簀而陰爻為足四陽行

列簀之象也二陰四耦在下足之象也九二牀之

東首上九牀之西首而足傅之故有巽在牀下之

象

林黄中曰初爻牀下之象此爻下從初六巽伏於牀下之象　又曰史職卜筮者也巫職禱祠者也

張舜元曰兊為巫互體也

劉氏曰史傳人言於神巫傳神言於人

毛伯玉曰巽初民之象也牀者二也長民者也古者席地而坐唯長民者坐于牀示不抗也巽而在牀之下近民之義也夫近民則必深知其所疾苦

矣故祝史為之延福巫醫為之除病凡為民害者紛舉而更張之所以吉也民之所喜誰其咎之前代不得而考矣周官史掌卜筮巫掌祓禳卜筮所以占其吉凶祓禳所以除其烖害也諸說支離唯毛說可通巽在牀下屈已以近民也有利當興用史以占其吉凶有害當除用巫以除其疾苦至於卜來歲之稼帥旱雩之舞又皆唯所用之不特假象而已紛若云者言其急於斯

民疾苦之去不一而足也吉云者其事之得也
无咎者斯人不得而咎之也爻无應於上而密
比於初陰陽之情近而相得故其象如此若夫
九五之君在上而不相應故有用史巫以通於

幽明之象

右明象占

九三頻巽吝

贊曰頻巽之吝志窮也

朱子發曰猶人行至水之厓欲前得乎

案頻復者頻於外反之内也頻巽者頻於外卦又一巽也夫巽卑順之謂也初在最下而以陰處陽故必用武人之貞然後不過於卑二在中而以陽處陰故必用史巫紛若然後不過於順皆有所假借以濟其過巽也今此爻居下卦之上又以陽居陽庶幾柔亦不茹知不過於卑順者而六四當其前又頻於巽則未能自脫於巽故吝

說者不知今古文之變失頻之義故皆无足据

右明象占

蘭惠卿曰頻復則无咎頻巽則吝何也蓋復者改過也聖人不重无過而重改過重改過所以无咎頻巽則以其重剛頻巽非其本心所以有吝

右明爻義

六四悔亡田獲三品

贊曰田獲三品有功也

李泰發曰易之稱悔亡皆本有悔以處得其道故其悔可亡處巽之善莫如此爻故悔亡而反有獲也

趙氏曰下卦三爻皆順之如田之獲三品也

程可久曰初六以柔順剛固已利武人之貞矣至本爻然後用武而有功田獲三品用武有功之象也爻有貴賤之等故曰三品

案以六居四過于畀巽本有悔也以在上體以巽接

下故悔亡而下卦三爻皆為所獲以事六五謙巽之君此古者大臣事君以人之道也以巽接下故下皆赴之九三以剛居陽又在下體之上乾豆之象也初六與巳配應賔客之象也九二上應九五之君充君之庖之象也六隂武事之象故取於田

右明象占

毛伯玉曰初為下卦下之巽也四為上卦上之巽也下巽其上嚴其分也上巽其下重其本也此爻

所以悔亡而有三品之獲也不言其德而遽言其
報易蓋有即以爻畫為象者所謂象學也以下三
爻為民故曰三品

右明爻義

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日
吉

贊曰九五之吉位正中也

朱子發曰五居位而正中故舉全卦以盡一爻之

義

蘭惠卿曰巽貴于柔順今以九居五雖若未盡然五者君位人君之巽苟柔弱過甚則失威望而反自悔矣今能以正自守則吉而悔亡

馮當可曰巽則易于失貞貞德近剛者也巽而貞猶曰柔而立悔亡无不利宜矣

朱子曰有悔是无初也亡之是有終也

案居巽而重剛宜有悔也唯其居尊位大中而有

當其位且陽剛居上其德貞矣一貞而遂吉其悔
乃亡又无所不利所謂貞夫一者也夫以剛居上
則巽而有立以剛接下則巽而行權是以无不利
也初雖有悔而終乃悔亡是謂无初有終說者多
以无初有終對蠱之終則有始為義然此文辭也
蠱蓋孔子之贊義不相蒙

右明貞吉悔亡无不利无初有終

程伯淳曰自甲至戊已春夏生物之氣已備庚者

秋冬成物之氣也故有所更革

李氏曰蠱者事之壞先甲後甲者所以修而飾之使復于興起巽者事之權先庚後庚所以推而行之使適于變通主巽以行權為義

楊廷秀曰甲于五行為木巽為木蠱之下卦巽也故言甲庚于五色為白巽為白故言庚

案庚甲先後於蠱備論之矣此言蠱之變故蠱之彖言先後三甲而此爻乃言先後三庚也或曰此六

子純卦而乃後于蠱乎曰此重卦也非八卦也重六子之卦散于諸卦之閒何獨後于蠱乎

右明先後庚

程可久曰本文蠱之變先後庚者申命以防蠱與先後甲之義通

鄭少梅曰上九喪其資斧者過中也九二之用史巫者得中而未正也九三之頻巽者无位而失中也然則權以有位而得行者非九五乎

馮當可曰蠱者事無小大皆當窮知其始末故于彖言之巽者人主所操天下之大權蓋安危禍福之機不可忽也故獨于九五言之義甚著明

右明爻義

上九巽在牀下喪其齊斧貞凶

賛曰巽在牀下上窮也喪其齊斧正乎凶也

朱子發曰以巽而居高位處之不當窮則變而反下牀之下初六是也九二近初陰陽之情相得故

反下從于初為巽而在牀下之象本爻為巽而以剛德居高位上窮而失其所守故窮上而反下則亦下從初六與九二之象同

右明象

李季辨曰二處下體巽在牀下未害也已處上體巽在牀下則反失威重古人有行之者周之夷王是也下堂而見諸侯似未害其為巽而諸侯反不至也喪其資斧失所操矣所操在剛德而上窮反

下是以雖貞亦凶陽以居上為貞而陽窮于上非巽也非巽則貞乃剛之貞非巽之貞也失巽之貞故凶

右明占

彖巽之義主乎卑下而順故上下二體皆以陽剛居上為凶吝三雖居上猶在下體之上故止于吝上在上體之上故雖貞亦凶初二在下得巽之體雖過于卑下終無凶義四五在上非巽之體雖各

當位僅得悔亡

右明六爻

䷹ 兌下兌上

兌

贊曰兌說也說卦同　又曰說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

雜卦曰兌見而巽伏也

胡翼之曰其象為澤其性為說

朱子曰一陰在二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物

說卦曰兌以說之　又曰說言乎兌　又曰兌正秋也萬物之所說也　又曰兌為羊　又曰兌為口　又曰兌三索而得女故謂之少女　又曰兌為澤為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為妾為羊　九家為常為輔頰

右明卦義

象贊曰麗澤兌君子以朋友講習

右明卦用

序卦曰巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也

程正叔曰物相說則相入相入則相說兌所以次巽也

林黃中曰巽之反也自巽之兌二五不動四爻相易而成也巽入乎其中然後說見乎其外物之至

情也

右明卦序

亨利貞

贊曰剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人

正義曰惠施民說所以為亨以說說物恐陷諂邪

利在於貞

李子思曰以陽下陰陰陽相說故曰兌亨亦猶咸

之所以為亨

王介父曰說則亨矣非貞而後亨也

朱子發曰二五剛中而五又正乃戒之以利貞者二三四不正不正則陷於邪諂悔吝將至

李子思曰三女之卦彖辭必以歸于中正者戒之蓋陰柔之性多无所守而兌說之質最為易流乃若三男之卦直論其卦之德而不復戒之以利貞者陽剛之性不至牽溺也

右明卦象占

初九和兌吉

贊曰和兌之吉行未疑也

耿晞道曰九二剛中之君子也説而與之和故吉馮當可曰陰陽必相説二説於三者也唯初遠於三與二相比不為二所疑和同无間

林黃中曰和如和羹同如濟水晏子之言和與乖對同與異對以陽剛居兌之初君子之正者也比乎九二得其類也和而説之不亦可乎

右明象占

九二孚兌吉悔亡

贊曰孚兌之吉信志也

程正叔曰承比陰柔說之當有悔剛中故吉而悔亡

馮當可曰比三而說之說而信必其誠可信也故有說之吉无說之悔以中正剛明故也

鄭舜舉曰成兌之主在三初遠之二比之遠之者

不流於說雖同體和而不同也比之者其情密其交深其能悔亡者陽剛而得中也

案陰陽之情近而相得則相孚非正應本有悔也唯其以剛明中正而合故相說而吉其悔乃亡

右明象占

六三來兑凶

贊曰來兑之凶位不當也

程正叔曰陰柔不正說不以道者也來兑就之以

求說者也比於在下之陽枉已非道就以求說所以凶也

程可久曰柔自外來乗剛不能安於非據之位故凶

案六自九來居失尊位而說下兌澤非坎水比也坎水潤下而兌澤以上出為功觀坎兌之畫可見矣今澤不上出而下趨此澤之漏泉者也故凶況三之位自多凶乎說卦論三五多凶多功之殊曰

貴賤之等也然則失貴得賤其凶可知彖贊所謂
民之勞死者皆指此文也

右明象占

九四商兌未寧介疾有喜

贊曰九四之喜有慶也

李仲永曰兌正秋也於五音為商

程正叔曰兩間謂之介分限也地之界加田義乃
同也介轉注作界從五正也說三邪也四近君若剛介

守正將得君以行道為有喜也
朱子發曰上從於五則君臣相說而有喜矣
案商義難明皆謂商度之商六經未有此義恐當
是後世之語不可以訓也按說文從外知內曰商
差可通蓋兌道上行所謂商兌之義屬於五不屬
於三也五在外四在內從五知四為商兌蓋四五
相說也其未寧者以六三為之疾也六三之為疾
何也六三下有二上有四皆陰陽之相比者也二

同體而道上行則三无意於二者也上行則四矣而四又屬意於九五之君介然不容六三之相參六三又隔上下之體近而不相得則疾四之從五而不從已也是以四之説五而三為之疾而未寧唯四能介然截止六三之我疾而有君臣相與之喜兌正秋中二爻當八月之氣故因取商象猶履之禮噬嗑之市合聲同則義通也介離互體也剛外故疾不能入與本卦之柔外其取象又別

右明象占

鄭少梅曰下二爻陽氣猶盛七月之象中二爻陰陽中分八月之象上二爻陰過於陽九月之象所以九四言商以見震角離徵坎羽之音也

郭子和曰兌道上行四舍三比五上行也至於九五比上失在小人蓋亦上行之象雖其性均本乎象而得失之異則係乎爻

王介父曰易之文稱仇稱朋稱介稱疇稱夷皆稱

其事而立辭

右明爻義

九五孚于剥有厲

贊曰孚于剥位正當也

林黄中曰剥柔變剛也小人而變君子也九五上六一陰一陽相近而合故有孚于剥之象

李季辨曰小人之説君將以剥君子也

程正叔曰説之惑人易入而可懼也如此

李仲永曰秋則百果皆剥

鄭少梅曰九五言剥以見震夬離遘坎復之理

朱子曰此爻與履五同六十四卦縱衡血脉皆相

通貫故履中有夬兌中有剥此不可以目前之象

數拘也

此爻則少梅之說得之震之終三月為夬兌之

終九月為剥離之中五月為遘坎之中十一月

為復坎離震兌在八卦未重言之則四卦各主

一方一方各配一時漢儒卦氣以四卦主四時

蓋本乎此而其失則依倣而託之者也兌中有

剝象數如此

右明象

王介父曰有厲者不必厲而不能必无厲之辭

郭子和曰居中正之位而有厲何哉蓋兌之象上

行上親容說小人之徒是以危也

朱子曰陽剛中正然當說之時密比上六故其占

但戒以信之則有危

程正叔曰雖舜之聖且畏巧言令色孔壬安得而不戒

右明占

程可久曰九二九五同為陰所乘而所孚不同者二陰位不過剛故孚兌本爻以剛居陽故孚于剝孔子所謂位正當者如此

林黄中曰五雖當位而下无應上下雖説而未必

隨故上六之心未可保也若以六居二則當位而有應天下隨之矣故隨之五曰孚于嘉吉

李仲永曰五爻皆有所說而稱兌此爻獨不稱兌是以爲兌之主

案卦有君有主君五位也爻不係也主成卦之爻也位不係也震以初九九四爲主離以六二六五爲主六子之卦可例而知矣復以初九爲主遘以初六爲主大畜以上九爲主需以九五爲主五十六

卦可例而知矣成兌之主内卦在六三外卦在上六故内卦則曰來兌外卦則曰引兌今九五特兌之君非兌之主也其不稱兌者以剥易兌作易者之特筆也

右明爻義

上六引兌

贊曰未光也

朱子曰成説之主引下二陽相與爲説而不能必

其從也故九五當戒而此爻不言吉凶

楊廷秀曰賢人在上引其類小人亦然上六兌說之小人必引六三來兌之小人

毛伯玉曰所以為兌者三與上也三為内卦故曰來上為外卦故曰引

案兌彖上行前者引後者說而隨之雖爻位承乘得失不同而大約如此上為兌主而莫先焉此引兌者也吉凶悔吝則係乎所引者也近而引之必隨

者五也五剛中正之君引之以當道可也以柔佞說之引之以非道不可也同德而應引之可隨者三也三之六本自五來今以引而復五可也復五則成大壯於陰柔小人不利而陽剛君子則利也其餘相遠各有隨也唯所引之而已矣

右明象占

朱子發曰引六三之小人也初九剛正不疑於三而行九二剛中孚于三也而悔亡九四以三為疾

九五則孚于上矣然不引五而引三則小人以說
進而為害其可不慮乎

右明文義

王景孟曰兌為口六爻之辭皆簡而嚴抑以騰口
說為戒與

蘭惠卿曰在兌之時又尚陰柔則是柔佞以求說
者也唯剛正有守則為誠實而不陷於邪媚故六
爻以陽剛為吉陰柔為凶

案澤水不下流以上出為利坎下一耦畫閉塞成兌乃其象也初和二二孚三三疾四四商五五孚上上在前而引之其道上行也初和而四商二孚兌而五孚剝三來而上引所謂動於地之下則應乎上也

右明六爻

乾隆御覽之寶

國立中央圖書館考藏

厚齋易學卷二十九

謄錄監生臣周謨揚